四庫全書薈要・乾隆御览本

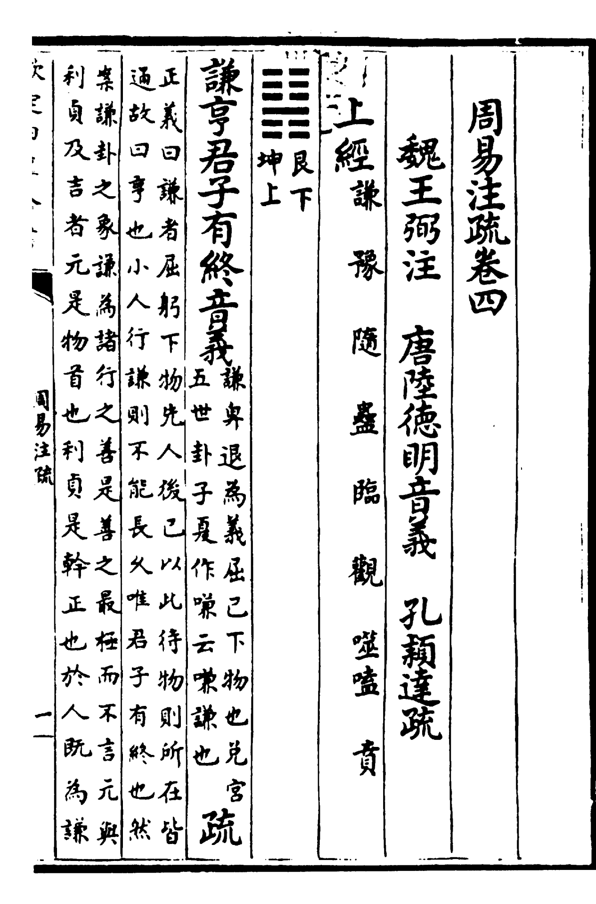
经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷四

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷四

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經　謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑　賁

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終音義謙卑退為義屈己下物也兌宮五世卦子夏作嗛云嗛謙也　疏正義曰謙者屈躬下物先人後己以此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能長久唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既為謙

退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉者其義有嫌者爻兼善惡也若行事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並稱元吉其餘皆言吉事亦放此亦有大人為吉於小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既不云吉何故初六六二及九三並云吉者謙卦是總諸六爻其善既大故不須云吉也六爻各明其義其義有優劣其

德既小嫌其不吉故須吉以明之也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也音義濟節細反上時掌反下注上承上行同虧馬本作毀福京本作富惡烏路反卦末注同好呼報反

疏正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬

物也天道虧盈而益謙者從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而更光明盛大卑謙而不可踰越是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施注多者用謙以為裒少者用謙以為益隨物而與施不失平也

音義裒蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減稱尺證反施始豉反注同　疏正義

曰裒多者君子若能用此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也注正義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵禄隨

其官之高下考其謙之多少
各因其多少而施與之也

初六謙謙君子用涉大川吉注處謙之下謙之謙者也
能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也象曰謙謙君
子卑以自牧也注牧養也音義難乃旦反牧牧養之疏
牧徐音目一音茂

正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此涉
難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧
養也解謙謙君子之義
恒以謙卑自養其德也

六二鳴謙貞吉注鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而
正焉象曰鳴謙貞吉中心得也疏正義曰鳴謙者謂聲
名也二處正得中行

謙廣遠故曰鳴謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也

九三勞謙君子有終吉注處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下勞謙匪解是以吉也象曰勞謙君子萬民服也音義解佳賣反疏正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下羣陰象萬民皆來歸服事須引接故疲勞也

六四无不利撝謙注處三之上而用謙焉則是自上下

下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上下下之道故无不利指撝皆謙不違則也象曰无不利撝謙不違則也音義撝毁皮反指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀為宣下下上遐嫁反下如字下句同疏正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上下下之道故无所不利也象曰指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙者以不違法則動合於理故无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利注居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕

逆也象曰利用侵伐征不服也音義侵王廙作寑疏正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須伐之以謙得衆故利用侵伐无不利者也

上六鳴謙利用行師征邑國注最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也注夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有

訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉**音義**與音預爭爭鬬之爭**疏**正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在外與行軍師征邑國也注正義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心无所動令動

之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟訟必有衆起者欲明為利乃有動動而致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次師卦也

☳☷ 坤下震上

豫利建侯行師

音義 豫餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震宮一世卦 疏正義曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行師也元四德者以逸豫之事不可以常行時有所為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞之後別云利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉音義忒他得反鄭云差也京作貸

疏正義曰豫剛應而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行也此就爻明豫義順以動坤在下是順也震在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動則衆從之天地以順動故日月不過而四時

不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順而動則日月不有過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之時為歎餘皆可知言用者謂適時之用也

雖知居時之難此事不小而未知以何而用之耳故坎
睽蹇之時宜用君子小人勿用用險取濟不可為常斟
酌得宜是用時之大略舉險難等三卦餘從可知矣又
言義者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者
也是其時皆有義也略明佚樂之世相隨相遇之日隱
遯羇旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所
歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之
末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云
時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以
此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡
申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別
四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義
意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此
三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能
用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則
是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人能用

故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更无餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義文畧不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考音義奮方問反殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱薦將電反本又作廌同或

作鷹獸名耳非疏正義曰案諸卦之象或云雲上於天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考文王也故云以配祖考也

初六鳴豫凶注處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴象曰初六鳴豫志窮凶也疏正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於四逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰志窮凶者

釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也

六二介于石不終日貞吉注處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣象曰不終日貞吉以中正也音義介音界纖介古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲說音悅疏正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰以中正者釋貞吉之義

所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守正順不苟從豫不違中故不須待其一日終守貞吉也

六三盱豫悔遲有悔注居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣象曰盱豫有悔位不當也音義盱香于反睢盱也向云睢盱小人喜悅之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦睢香維反說文云仰目也字林火佳反疏正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主盱謂睢盱睢

盱者喜悅之貌若睢盱之求豫則悔吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省畧經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者畧其文也故直云盱豫舉其欲進畧云有悔舉其遲也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪注處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾也象曰由豫大有得志大行也音義由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也盍胡臘反合也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作

貸京作揩馬作臧荀作宗虞作戠叢合也蜀才本依京義從鄭 疏正義曰由豫大有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰羣朋合聚而疾來也象曰志大行者釋由豫大有得之意衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

六五貞疾恒不死注四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也疏正義曰貞疾恒不死者四以剛動為豫之主專權執制非已所乘故

不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其居中處尊未可亡滅之也

上六冥豫成有渝无咎注處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎

象曰冥豫在上何可長也音義冥覓經反馬云冥昧耽於樂也王廙云深也又亡定反鄭讀為鳴渝羊朱反盡津忍反樂音洛疏正義曰處動豫之極極豫盡樂乃至於冥昧之豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也

震下
兌上

隨元亨利貞无咎音義隨從也震宮歸魂卦疏正義曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則无以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也无咎者有此四德乃无咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當時之義即有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德備具其隨卦以惡相隨則不可也有此四德乃无咎无此四德則有咎也與前五卦其義稍别其革卦已日乃孚有四德若不已日乃孚則無四德與乾坤屯臨无妄隨其義又别若當卦之時其卦雖美未有四德若行此美方得在後始致四德者於卦則不言其德也若謙泰及復之等德義既美行之不已久必致此四德但當初之時其德未具故卦不顯四德也其諸卦之三德已下其義大畧亦然也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得无咎也為隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉音義而下之下遐嫁反注下柔同說音悅注下皆同大亨貞本又作大亨利貞天下隨時王肅作隨之隨時之義王肅本作隨之時義令力呈反否備鄙反疏正義曰隨剛來而下柔動而說隨者此釋隨卦之義所以

致此隨者由剛來而下柔剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔震動而兌説既能下人動則喜説所以物皆隨從也大亨貞无咎而天下隨時者以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞故云隨時也注正義曰為隨而不大通逆於時者物既相隨之時若王者不以廣大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及之故云災之道也隨之所施唯在於時者釋隨時之義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否之道者凡所遇之時體無恒定或值不動之時或值相隨

之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注澤中有雷動說之象也物皆說隨可以无為不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也音義嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同宴徐烏練反王肅烏顯反疏正義曰說卦云動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞明鑒故君子象之鄭玄云晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息

初九官有渝貞吉出門交有功注居隨之始上无其應

无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 音義 官蜀才本作館 疏 正義曰官有渝者官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人心所主謂之官渝變也此初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨之處不失正道故出門即有功也 注 正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正則從是以欲隨其所宜

六二係小子失丈夫注陰之為物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上初處已下故曰係小子失丈夫也象曰係小子弗兼與也疏正義曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則不能往應於五故云失丈夫也象曰弗兼與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注陰之為物以

處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也象曰係丈夫志舍下也注下謂初也音義舍音捨疏正義曰六三陰柔近於九四是係於丈夫也下文同初九既被六二之所據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰志舍下者釋係丈夫之義

六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也注正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也音義擅市戰反疏正義

曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義既能著信在于正道是明立其功故无咎也

九五孚于嘉吉注履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也象曰孚于嘉吉位正中也音義盡津忍反盡卷末同正中一本作中正疏正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠

信故獲美善之吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山注隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山者兊為西方山者途之險隔也處西方而為不從故王用通于西山象曰拘係之上窮也注處于上極故窮也音義拘句于反亨許庚反通也陸許兩反云祭也濱音賓疏正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于

西山者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兑處西方故謂西山令有不從必須維係此乃王者必須用兵通于險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 音義 蠱音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲為蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姬祖反一音故巽宮歸魂卦先息薦反後胡豆反象并注同 疏 正義曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令令用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以

民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也

彖曰蠱剛上而柔下注上剛可以斷制下柔可以施令巽而止蠱注既巽又止不競爭也有事而无競爭之患故可以有為也蠱元亨而天下治也注有為而大亨非天下治而何也利涉大川往有事也先甲三日後甲三

日終則有始天行也注蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令洽而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也音義斷令亂反令力政反下同爭爭鬭之爭治直吏反注同說音悅創初亮反此俗字也依字作刅復扶又反疏正義曰剛上而柔下巽而止蠱者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者

事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有為而得元亨是天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川也蠱者有為之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假外象以明危難也先甲三日後甲三日終則有始天行者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯令告之已終更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從春為始象天之行故云天行也注正義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為所作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者創制之令者甲為十日之首創造之令為在後諸令之首故以創造之令謂之為甲故漢時謂令之重者謂之甲令則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專謂誅殺也

象曰山下有風蠱君子以振民育德注蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也音義振舊之慎反濟也師讀音真振仁厚也育王肅作毓古育字疏正義曰必云山下有風者風能搖動散布潤澤今山下有風取君子能以恩澤下振於民育養己德振民象山下有風育德象山在上也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注處事之首始見任者也以柔巽之質幹父之事能承先軌堪其任者也故曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉象

曰幹父之蠱意承考也注幹事之首時有損益不可盡承故意承而已音義有子考无咎絶句周依馬王肅以考絶句當丁堂反盡津忍反下皆同疏正義曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲危也既為事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考心是父在稱考此避幹父之文故變云考也

九二幹母之蠱不可貞注居於内中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既幹且順故

曰不可貞也幹不失中得中道也象曰幹母之蠱得中道也疏正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難可全正宜屈已剛不可固守貞正故云不可貞也象曰得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎注以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖有小悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也疏正義曰幹父之蠱小有悔者以剛幹事而无其應故小有悔也无大咎者履得其位故終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝注體柔當位幹不以剛而以柔

和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝象曰裕父之蠱往未得也音義裕羊樹反馬云寬也累劣偽反疏正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之處見其鄙吝故往未得也

六五幹父之蠱用譽注以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也注以柔處中不任威力也疏正義曰幹父之蠱用譽者以柔處尊用中而應以此承父用有聲譽象曰承以德者釋幹父用譽之義奉承父事唯以中和之德不以威力故云承以德也

上九不事王侯高尚其事注最處事上而不累於位不

事王侯高尚其事也象曰不事王侯志可則也疏正義曰不事王侯高尚其事者既遠事上不復以世事為心不係累於職位故不承事王侯但自尊高慕尚其清虛之事故云高尚其事也象曰志可則者釋不事王侯之義身既不事王侯志則清虛高尚可法則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶音義臨如字序卦云大也坤宮二世卦疏正義曰案序卦云臨大也以陽之浸長其德壯大可以監臨於下故曰臨也剛既浸長說而且順又以剛居中有應於外大得亨通而利正也故曰元亨利貞也至于八月有凶者以物盛必衰陰長陽退臨為建丑之月從建丑至于八月建申之時三陰既盛三陽方退小人道長君子道消故八月有凶也以盛不可終保聖人作易

以戒之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也注陽轉進長陰道日消君子日長小人日憂大亨以正之義至于八月有凶消不久也注八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶音義浸子鴆反長之丈反除六三注末及象皆不長皆同一音此治良反說音悅下同疏正義曰臨剛浸而長說而順者此釋臨義也據諸卦之例說而順之下應以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦

其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象天降下地升上上下通泰物通則失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也然陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也注正義曰云八月者何氏云從建子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑而至否卦建申為八月也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注相臨之道莫若說順也不恃威制得物之誠故物无違也

是以君子教思无窮容保民无疆也音義思息吏反疆居良反注同

疏正義曰澤上有地者欲見地臨於澤在上臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者君子於此臨卦之時其下莫不喜悦和順在上但須教化思念无窮已也欲使教恒不絶也容保民无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之闊遠故云无疆也

初九咸臨貞吉注咸感也感應也有應於四感以臨者也四履正位而己應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨貞吉志行正也疏正義曰咸感也有應於四感之而臨志行得正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履

得正位已往與之相應是已之志意行而歸正也

九二咸臨吉无不利注有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也象曰咸臨吉无不利未順命也音義勝升證反下同疏正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損已剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否

故得无不利也則君臣上下猒可替否之義也

六三甘臨无攸利既憂之无咎注甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也音義邪似嗟反下同媚密備反疏正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自修其咎則止不復長久故无咎也

六四至臨无咎注處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

象曰至臨无咎位當也音義位當本或作當位實非也疏正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已應之履得其位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰位當者釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位當其處故无咎也

六五知臨大君之宜吉注處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不

行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也象曰大君之宜行中之謂也音義知音智注同又如字疏正義曰知臨大君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也象曰行中之謂者釋大君之宜所以得宜者正由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨吉无咎注處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在內也疏正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處坤之上敦厚而為臨志在助賢以

教為德故云教臨吉雖在剛長而志行教學剛所以不害故无咎也象曰志在內者釋教臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於內之二陽意在助賢故得吉也

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若注王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也

音義 觀官喚反示也乾宫四世卦盥音管薦王又作廌同牋練反不薦王肅本作觀薦顒魚恭反復扶又

反灌官喚反疏正義曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若注正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容貌儼然也

彖曰大觀在上注下賤而上貴也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注統說觀之

為道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也

音義　忒吐得反

疏　正義曰大觀在上者謂大為在下所觀唯在於上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣見矣豈見天之所為不知從何而來唯見四時流行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天之神道以觀

設教而天下服矣天既不言而行不為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化服從故云天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教音義省悉井反疏

正義曰風行地上者風主號令行于地上猶如先王設教在於民上故云風行地上觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先王也

初六童觀小人无咎君子吝注處於觀時而最遠朝美體分陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時

而為童觀不亦鄙乎象曰初六童觀小人道也音義童馬云猶獨也鄭云稚也逺袁萬反朝直遥反鑒古暫反下同趣促裕反疏正義曰童觀者處於觀時而最遠朝廷之美體是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者為此觀者趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也

六二闚觀利女貞注處在於内寡所鑒見體分柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見者狹故曰闚觀居内得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也象曰闚

觀女貞亦可醜也音義闚苦規反本亦作窺跂戶夾反象曰闚觀女貞一本有利字

疏正義曰闚觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闚竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所為之事也注正義曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闚闚而外觀此童觀闚觀皆讀為去聲也

六三觀我生進退注居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也

象曰觀我生進退未失道也注處進退之時以觀進退之幾未失道也音義比毗志反

疏正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體

之極是有可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相幾未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云生生之謂易是道為生也

六四觀國之光利用賓于王注居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也象曰觀國之光尚賓也音義觀國之觀如字或音官喚反最近附近之近近居近如字疏正義曰最近至尊是觀國之光利用賓于王者居在觀近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰尚賓者釋觀國之光義以居近至尊之道志意慕尚為王賓也

九五觀我生君子无咎注居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在予一人君子風著已乃无咎上為化主将欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也疏正義曰九五居尊為觀之主四海之内由我而化我教化善則天下著君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎注觀我生自觀其道也觀其生

為民所觀者也不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也象曰觀其生志未平也注特處異地為衆所觀不為平易和光流通志未平也音義見賢遍反易以致反○蓋夫觀盛故觀至大觀在上以觀天下觀盥而不薦觀之為道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大觀之時大觀廣鑒居觀之時為觀之主觀之盛也並官喚反餘不出者並音官大觀廣鑒亦音官大觀在上王肅音官以觀天下徐唯此一字作官音疏正義曰觀其生者最處上極高尚其志生亦道也為天下觀其己之道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无

咎也象曰志未平者釋觀其生之義以特處異地為衆所觀不為平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也注正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆為動出故於卦末註總明之也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄注噬齧也嗑合也凡物之不親由有閒也物之不齊由有過也有閒與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也音義噬市制反嗑胡臘反巽宮五世卦齧研節反閒如字下同又音閒廁之閒與過一本作有過疏正義曰噬嗑亨者噬齧也嗑合也物在於口則隔其上下若齧去其

物上下乃合而得亨也此卦之名假借口象以為義以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑注頤中有物齧而合之噬嗑之義也噬嗑而亨注有物有閒不齧不合无由亨也剛柔分動而明雷電合而章注剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義柔得中而上行雖不當位利用獄也注謂五也能為齧合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不

當位不害用獄也音義頤以之反不合本又作而合溷胡困反溷也雜也亂也韋昭云汙辱也上時掌反注同疏正義曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之義先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分義則云震下離上若取合義則云離震合體共成一卦也此釋二象利用獄之義也

柔得中而上行雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄也注正義曰雷電並合不亂乃章者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並合不亂乃章也凡言上行皆所之在貴者輔嗣此注恐謂之適五位則是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦彖曰地道卑而上行坤體在上故謙云上行不止五也又損卦彖云損下益上曰上行是減下而益上卦謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道故稱上行者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法音義勑恥力反此俗字也字林作勅

鄭云㧗猶理也一云整也疏正義曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲取明罰勑法可畏之義故連云雷電也

初九屨校滅趾无咎注居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至于著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者也即械也校者取其通名也象曰屨校滅趾不行也注過止於此

音義　屨紀具反　校爻教反注及下同馬音教　桎章實反　懲直冰反　敕又卯丑反　械口戒反　不行也或本作止不行也

疏　正義曰屨校滅趾者屨謂著而履踐也校謂所施之械也處刑之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足為懲誡故不復重犯故校之在足已没其趾桎其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屨校滅趾无咎也象曰屨校滅趾不行者釋屨校滅趾之義猶著校滅没其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎注　噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過

其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脃之物也象曰噬膚滅鼻乘剛也音義膚方于反馬云柔脃肥美曰膚盡津忍反分扶問反脃七歲反疏正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脃之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑太深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎注處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失

其正刑不侵順故雖遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也音義腊音昔馬云晞於陽而煬於火曰腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊疏正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失政刑人刑人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎也象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉注雖體陽爻爲陰之主履不獲中而居其非位以斯噬物物亦不服故曰噬乾胏也金剛也矢直也噬乾胏而得剛直可以利於艱貞

之吉未足以盡通理之道也象曰利艱貞吉未光也音義乾音干胏緇美反馬云有骨謂之胏鄭云簀也字林云含食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音甫荀董同

疏正義曰噬乾胏者乾胏是臠肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾胏然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶未能光大通理之道故象云未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其戮者

也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黄金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也象曰貞厲无咎得當也疏正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如似噬乾肉也得黄金者黄中也金剛也以居於中是黄也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮剛勝者也故曰得黄金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而用刑得當故象云得當也

上九何校滅耳凶注處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及其首至于滅耳及首非誡滅耳非懲凶莫甚

爲象曰何校滅耳聰不明也注聰不明故不慮惡積至于不可解也音義何何可反又音何本亦作荷音同下同王肅云荷擔聰不明也爲云耳無所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聽之不明解佳買反疏正義曰何校滅耳凶者何謂擔何處罰之極惡積不改故罪及其首何擔枷械滅沒於耳以至誅殺以其聽之不明積惡致此故象云聰不明也注正義曰罪非所懲者言其惡積既深尋常刑罰非能懲誡故云罪非所懲也及首非誡滅耳非懲者若罪未及首猶可誡懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誡故云及首非誡也校既滅耳將欲刑殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 音義 賁彼僞反徐甫寄反李軌府賁反傅氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌王肅符文反云有文飾黃白色艮宮一世卦 疏 正義曰賁飾也以剛柔二象交相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不能大有所往故云小利有攸往也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 注 剛柔不分文何由生故坤之上六來居二位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位

不若柔來文剛故小利有攸往天文也注剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文也注止物不以威武而以文明人之文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注解天之文則時變可知也解人之文則化成可為也音義上時掌反注則上皆同解音蟹下同疏正義曰賁亨柔來而文剛故亨者此釋賁亨之義不直言賁連云賁亨者由賁而致亨事義相連也若大哉乾元以元連乾者也柔來而文剛故亨柔來文剛以文相飾是賁義也相飾即有為亨故云賁亨亨之下不重以賁字結之者以亨之與賁相連而釋所以亨下不得重結賁字分剛上而文柔故小利有攸往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二上向

文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔交錯成文是天文也文明以止人文者文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教此賁卦之象既有天文人文欲廣美天文人文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下也注正義曰坤之上六何以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上位不居於五者乾性剛亢故以已九二上居坤極坤性柔順不為物首故以已上六下居乾之二位也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何

因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注處賁之時止物以文明不可以威刑故君子以明庶政而无敢折獄音義明蜀才本作命折之舌反注同鄭云斷也斷音丁亂反疏正義曰山下有火賁者欲見火上照山有光明文飾也又取山含火之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄

初九賁其趾舍車而徒注在賁之始以剛處下居於无

位棄於不義安夫徒步以從其志者也故飾其趾舍車而徒義弗乘之謂也象曰舍車而徒義弗乘也音義趾一本作止鄭云趾足舍音捨下及注同車音居鄭張本作輿從漢時始有居音夫音扶疏正義曰賁其趾舍車而徒者在賁之始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絜不苟就與乘是以義不肯乘故象云義弗乘也

六二賁其須注得其位而无應三亦无應俱无應而比焉近而相得者也須之為物上附者也循其所履以附於上故曰賁其須也象曰賁其須與上興也音義須如字字

從彡水邊作非比毗志反下同上附之上時掌反循似遵反 疏 正義曰賁其須者須是上附於面六二當上附於三若似賁飾其須也循其所履以附於上與上同為興起故象云與上興也

九三賁如濡如永貞吉 注 處下體之極居得其位與二相比俱履其正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也 象曰永貞之吉終莫之陵也 音義 濡如耎反 疏 正義曰賁如濡如者賁如華飾之貌濡如潤澤之理居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾注有應在初而閡於三為己寇難二志相感不獲通亨欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也鮮絜其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也音義皤白波反說文云老人貌董音槃云馬作足横行曰皤鄭陸作燔音煩荀作波翰戶旦反董黄云馬舉頭高卬也馬荀云高也鄭曰白也亦作寒案反媾古豆反閡五戴反難乃旦反疏正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三為己難故已猶豫或以文飾故賁如也或守

質素故皤如也白馬翰如者但鮮絜其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為己寇害乃得與初為婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃為婚媾則終无尤過若犯寇難而為婚媾則終有尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉也象曰六五之吉有

喜也音義賁黄本作世束帛子夏傳云五匹為束三玄二纁象陰陽戔戔在千反馬云委積貌薛虞云禮之多也又音殘黄云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘喜如字徐許意反无妄大畜卦放此疏正義曰賁于丘園者丘園是質素之處六五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也注正義曰為飾之主飾之盛者若宮室輿服之屬五為飾主若施設華飾在於輿服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁於束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則素質之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不靡費

財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多為此解但今案輔嗣之注全无聘賢之意且爻之與象亦无待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈而貴儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意故為此解耳

上九白賁无咎注處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也以白為飾而无患憂得志者也象曰白賁无咎上得志也疏正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任其質素不勞

文飾故曰白賁无咎也守志任真得其本性故象云上得志也言居上得志也

周易注疏卷四

周易注疏卷四考證

謙彖君子以裒多益寡○裒石經作褎

九三注上承下綏○綏本或作接

上六注未有居衆人之所惡而爲動者所害○郭京曰不字誤作而字

豫初六象疏志窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡故為凶也○推尋文義而字當是言字

隨彖大亨貞无咎而天下隨時○郭京曰按大亨下脱

利字驗注昭然釋文云大亨貞本又作大亨利貞依

卦辭似應有利字

音義天下隨時王肅作隨之隨時之義王肅本作隨

之時義○臣清植按時古與是通尚書是皆作時可

見隨時之時即是也言有大亨貞之德而天下皆隨

於是也彖傳言時義者凡五卦此獨曰隨時之義緣

上有隨時之字而誤耳朱子本義依王肅本改正

蠱彖先甲三日後甲三日終則有始天行也○臣良裘

按子夏傳曰先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲說皆有據而義則未精至王弼以甲為創制之令與蠱必有事之旨合諸儒遂以甲為造令之日謂前三日為辛取改新之義後三日為丁取丁寧之義尤與謀始慎終之義足相發明與王注本無岐旨而孔頴達必以為妄作異端不可解也

臨卦辭至于八月有凶〇臣良裘按臨言八月復言七

日月候卦氣說者紛然今按王弼此注本無明文孔疏以小人道長君子道消乃否卦之辭遂取自丑至申為八月此蜀才之說也王應麟曰臨所謂八月其說有三一云自子至未為遯一云自丑至申為否一云自寅至酉為觀復所謂七日其說亦有三一云卦氣起中孚六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂五月陰生至十一月陽生歷七月善乎陸振奇之言曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽

之數故陰來之期曰八月陽來之期曰七日

六四注柔不失正則得无咎也○則本或作乃

觀象觀天之神道而四時不忒○石經神道下旁注曰月不過四字

六二象疏此童觀闚觀皆讀為去聲也○臣清植按古者門闕謂之觀以其高大有以示人所謂兩觀者也此卦二陽在上四陰在下有門闕之象故名觀而音義曰觀官喚反示也然上既有以示人則下必仰而

觀之是以朱子曰自上示下曰觀自下觀上曰觀故

卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲據此則疏說非

是且童觀闚觀之觀若訓去聲於義意亦無當

六三象注三處進退之時以觀進退之幾未失道也○

監本誤以王注作孔疏依閣本訂正

九五注觀民之俗以察己道又百姓有罪在余一人○

監本道譌作之余譌作於俱依閣本改正

上九象注特處異地為衆所觀○監本譌作將處異地

為衆觀依閣本改正

賁卦辭小利有攸往○郭京曰不利有攸往誤作小字

象及注同九二棄中和之道就亢極无位之地故疏

云九二棄善從惡凡棄善從惡豈有小利誤亦明矣

臣良裘按六二象曰賁其須與上興也上九象曰白

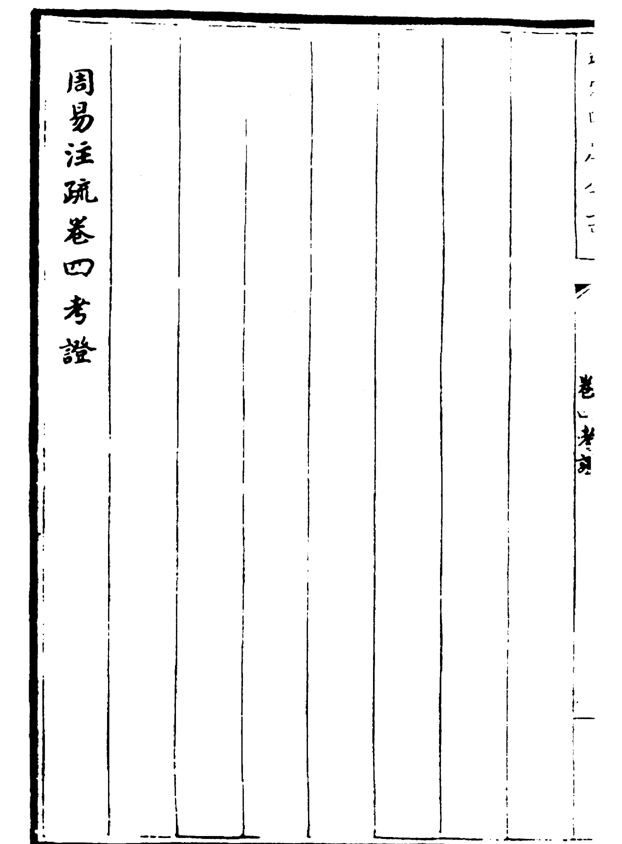
賁无咎上得志也分剛上而文柔其象如此棄善從

惡之說於義爲儉

象天文也○郭京曰天文也上脱剛柔交錯一句朱子

曰理或然也
臣照按既濟彖曰既濟亨小則此賁彖亦應作賁亨小蓋賁者文也禮儀三百威儀三千皆文也陽大而陰小仁大而禮小質大而文小自然之理也雜卦傳曰賁无色也言賁之本也本象曰君子以明庶政无敢折獄即亨小之義也彖傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小柔來而文剛柔為剛文則剛之本體得亨矣剛上文柔則唯小者乃可是故柔來文剛為離明文之盛也剛上文柔為艮止賁

之白也此亨小之義彖傳於二句中分著之者也下文云利有攸往天文也天文自然而然非可勉強故觀乎天文以察時變利有攸往也文明以止人文也人文雖極文明必知其所止乃不為無質之文故觀乎人文以化成天下亦利有攸往也化成天下必在亨小小者咸亨即成其大也然則郭京謂小字應作不字天文也句上脫剛柔交錯四字者皆未為得也

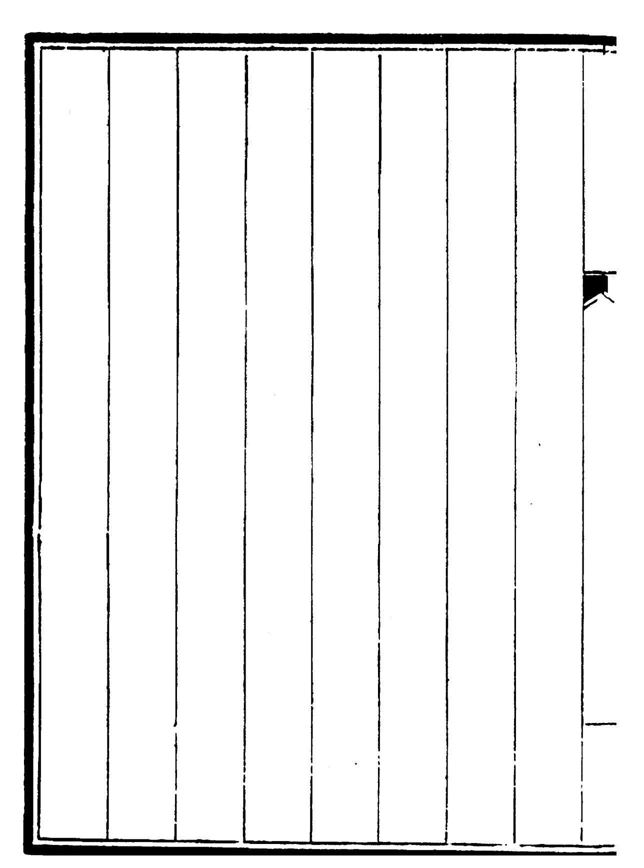
周易注疏卷四考證

謹案第八頁前六行文畧不云用也刋本文訛又據毛本改

第十二頁後九行故云隨時也刋本也訛矣據毛本改

第十四頁前二行體分柔弱刋本分訛於據毛本改

第十六頁前五行王用亨于西山者刋本者訛也據毛本改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄錄監生臣潘承煒

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷五

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經　剥　復　无妄　大畜　頤　大過　坎　離

坤下
艮上

剥不利有攸往音義剥邦角反彖云剥剥也馬云落也說文云裂也乾宮五世卦疏

正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱剥也小人既長故不利有攸往也

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也强亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

音義長之丈反下注皆同激經歷反拂附弗反忤五故反疏正義曰剝剝也者釋以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之和藏顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚

消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附於地剝上以厚下安宅注厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也音義處昌呂反又昌預反疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶注牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰剝牀以足以滅下也音義蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云輕慢荀作滅削相略反或作消此從荀本也下皆然疏正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既蔑則以侵削其貞正所以凶也象曰以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶注蔑猶甚極之辭也辨者足之

上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也象曰剝牀以辨未有與也音義辨徐音辦具之辨足上也馬鄭同黃云牀簀也薛虞膝下也鄭符勉反王肅否勉反浸子鴆反下同近附近之近疏正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落浸上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言死人與助之也注正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲蔑物之處者物之所處謂牀也今剝道既

至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

六三剝之无咎注與上為應羣陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以无咎象曰剝之无咎失上下也注三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也疏正義曰六三與上九為應雖在剝陽之時獨能與陽相應雖失位處剝而无咎也象曰失上下者釋所以无咎之義上下羣陰皆悉剝陽也已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

六四剝牀以膚凶注初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失

身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也音義膚方于反京作簠謂祭器切近如字徐巨斳反鄭云切急也疏正義曰剝牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利注處剝之時居尊得位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也象曰以宮人寵終无尤也音義貫古亂反徐音官穿也駢薄田反疏正義曰貫魚以宮人寵者處得

尊位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬注處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也音義得京董作德輿音餘董作車廬力居反蔭於鴆反疏正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君

子得與民所戴者釋得輿之義若君子居處此位養育其民民所仰戴也小人剝廬終不可用者言小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往音義復音服反也還也坤宮一世卦朋如字京作崩復芳福反剝本同本又作覆象并注反復皆同

疏正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過速唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長

往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注入則為反出則剛長故无疾疾猶病也朋来无咎注朋謂陽也反復其道七日來復注陽氣始剥盡至來復時凡七日天行也注以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也注往則小人道消也復其見天地之心乎注復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地

雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣音義剛反絕句長之文反下文注皆同心見之見賢遍反具存本亦作具存

疏正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心

也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾注正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省畧不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兑各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四

十二卦别各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽来是從剝盡至陽氣来復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂靜也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則靜靜非對動者天地之動靜為其本動為其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之為本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无别體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其内也

外是其末内是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有為心則異類未獲具存者凡以无為心則物我齊致親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也音義商旅鄭云資貨而行曰商旅客也疏正義曰雷在地中復先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其

關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義注正義曰方事者恐方是四方境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉注最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也象曰不遠之復以

脩身也音義祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敍字音支幾音機下同又音祈難乃旦反遠袁萬反錯七故反疏正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰以脩身者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉注得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也象曰休復之吉以下仁也音義休虛虯反比毗志反行下孟反下遐嫁反象下仁如字王肅云下附於仁徐户嫁反疏正義曰休復吉者得

位處中最比於初陽為仁行已在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎注頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來難保象曰頻復之厲義无咎也音義頻如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同馬云憂頻也疏正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也注正義曰義雖无咎它來難保者去

復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有他事而求則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

六四中行獨復注四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也疏正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

六五敦復无悔注居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象

曰敦復无悔中以自考也音義鄭云考成也向云察也 疏正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也象曰迷復之凶反君道也音義眚生領反下卦同子夏傳曰傷

害曰災妖祥曰眚鄭云異自内生曰眚自外曰祥害物曰災量音良雖復復之復扶又反**疏**正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗其國君凶者所為既凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以用此迷復於其國内則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故

象云迷復之凶反君道也

䷘震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往音義妄亡亮反无妄无虚妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宫四世卦**疏**正義曰无妄者以剛為内

主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內注謂震也動而健注震動而乾健也剛中而應注謂五也大亨以正天之命也注剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之

德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉音義邪似嗟反疏正義曰剛自外來而為主於内者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於内震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不

行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既匪正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也注正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄注與辭也猶皆也天下雷行

物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物注茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也音義茂盛也馬云茂勉也對配也 疏正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉注體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也音義下賤之下遐嫁反疏正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往象曰不耕穫未富也音義穫黄郭反或依注作不耕而穫非下句亦然菑側其反馬云田一歲也董云反草也畬音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畬說文云二歲治田也字林弋恕反擅市戰反疏正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕

唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕之與穫俱為己事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也音義行違

之行下孟反下之行同稼音嫁穡音色獲如字或作穫非

疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僣為耕事行創始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僣為耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

九四可貞无咎注處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也象

曰可貞无咎固有之也音義比毗志反近附近之近疏正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰固有之者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也注藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也音義試試驗一云用也疏正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊

位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自已招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非已所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰不可試者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行有眚无攸利注處不可妄之極唯宜静保其身而已故不可以行也象曰无妄之行窮之災也疏正義曰處不可妄之極唯宜静保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川音義畜本又作蓄敕六反義與小畜同艮宫二世卦疏正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖曰能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大

畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德注凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能煇光日新其德者唯剛健篤實也剛上而尚賢注謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也能止健大正也注健莫過乾而能止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也注有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃

吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也音義大畜剛健絶句篤實煇光絶句日新其德鄭以日新絶句其德連下句煇音煇厭於豔反夫音扶發句皆然下非夫同令力呈反難乃旦反下遇難同

疏正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也煇光日新其德者以其剛健篤實之故故能煇耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有煇光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉者以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險

難故利涉大川也注正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既是乾來而不距逆是尚賢之義也尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王註云謂上九也又云能止健大正也王註云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德注物之可畜於懷令德不散盡於此也音義識如字又音試劉作志行下孟反疏正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積己德故云以畜其德也注正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已注四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也象曰有厲利已不犯災也注處健之始未果其

健者故能利已音義已夷止反下及注已則能已同或音紀姚同疏正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

九二輿說輹注五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也象曰輿說輹中无尤也音義輿音餘下同本或作轝音同說吐活反注及下同馬云解也輹音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛也作作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上馮皮冰反疏正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止

則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此與說輹亦假象以明人事也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險阨故利艱貞也閑閡也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也與雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也音義逐如字鄭本作逐逐

云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之貌一音冑曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒閑如字闌也馬鄭云習阸於草

疏 正義曰九三良馬逐者初二之進值於反亦作戹畜盛不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險阸故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故

象曰上合志也

六四童牛之牿元吉注處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息强爭豈

唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜也音義童牛無角牛也廣蒼作犝劉云童妾也牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著横木所以告人抑於力反下同本又作挫災卧反强其良反爭爭鬭之爭疏正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

六五豶豕之牙吉注豕牙横猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象曰六五之吉

有慶也音義 豶符云反劉云豕去勢曰豶牙徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛突禁音金 疏 正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非惟獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也注正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之為除爾雅无訓案爾雅云墳大防則墳是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨注處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也象曰何天之衢道大行也音義 何音河梁武帝音賀衢其俱反馬云四達謂之衢亨許庚反 疏

正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實音義頤以之反養也此彖文字也巽宮遊魂卦疏正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉疏正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸説此則

聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以象釋頤義於理旣盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注言語飲食猶慎而節之而況其餘乎疏正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶注朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫

若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朶頤亦不足貴也音義舍音捨注同朶多果反動也鄭同京作椯嚼羣碁反令力呈反離力智反闚苦規反疏正義曰靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注正義曰朶頤者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不能令物由己

養者若道德宏大則已能養物是物由已養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵祿而競進也

六二顛頤拂經于丘頤征凶注養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶象曰六二征凶行失類也注類皆上養而二處下養初音義

顛丁田反拂符弗反違也薛同注下皆同一音敷弗反子夏傳作弗云輔弼也疏正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經于丘也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也象曰行失類者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利象曰十年勿用道大悖也音義行下孟反下立行同悖布內反逆也疏正義曰拂頤貞凶者

拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎注體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養

陽頤久之貴斯爲盛矣象曰顛頤之吉上施光也音義視徐市志反又常止反眈眈丁南反威而不猛也馬云虎下視貌一音大南反逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾云遠也說文跾音式六反施始豉反下文同又如字

疏正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰上施光者釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則爲凶六四顛頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰

而應陽又能威嚴寡欲所以吉也注正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽又則能養陽也

六五拂經居貞吉不可涉大川注以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也象曰居貞之吉順以從上也音義比毗志反得頤一作得順難乃旦反

疏正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上

九以陰順陽親從於上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川注以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也音義厲嚴厲也馬王肅云危疏正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨爲其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者爲衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者爲養

之主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

䷛ 巽下兌上

大過注音相過之過**棟橈利有攸往亨**音義過徐古臥反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦相過之過並古臥反棟徐丁貢反橈乃教反曲折也下同

疏正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也注正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過大者過也注大者乃能過也棟橈本末弱也注初為本而上為末也剛過而中注謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行注巽而說行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨注危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉注是君子有為之時也音義拯拯救之拯弱本亦作溺並依字讀下救其弱拯弱皆同說音悅注同難乃旦反上六注同疏正義曰大過大者過也者釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難

之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注此所以為大過非凡所及也音義遯本又作遁同徒遜反　疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊

老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注以柔處下過而可以无咎其唯慎乎象曰藉用白茅柔在下也音義藉在夜反下同馬云在下曰藉慎辰震反疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无

特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也象曰老夫女妻過以相與也音義枯如字鄭音姑謂無姑山榆榆羊朱反稊徒稽反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實夫如字下同特或作持令力呈反少詩照反下同稚直吏反長之丈反疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊

更生少壯之稊朽老之夫得其少女為妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對令老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對令女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則是女妻也其意相似故象略而不言注正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分令以陽處陰是過越本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也以老分少則稚者長者謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者

而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也

九三棟橈凶注居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也

音義溺乃歷反 疏正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝注體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘澗故有它吝也象曰不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得云不被橈乎在下但經文云棟橈彖釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱為本棟為末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也音義華如字徐音花譽音預又音餘疏正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得

生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也注正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功澗則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能使老夫得女妻言老婦所得利益薄少皆為拯難功薄故所益少也

上六過涉滅頂凶无咎注處大過之極過之甚也涉難

過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也象曰過涉之凶不可咎也注雖凶无咎不害義也音義頂徐都冷反疏正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

☵ 坎下坎上

習坎注坎險陷之名也習謂便習之有孚維心亨注剛

正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚注內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也音義習便習也重也劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作埳京劉作陷險也陷也八純卦象水陷陷沒之陷便婢面反下同疏正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也注正義曰剛正在內者謂陽在中也

內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通令以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也

彖曰習坎重險也注坎以險為用故特名曰重險言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信注險陗之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必

有功也天險不可升也注不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也注有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國注國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉注非用之常用有時也

音義重直龍反注下並同陗七妙反

疏正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎

及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升為險也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉

注正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎正是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義險陗之極故水流而不能盈者若淺𡋯平谷則水流有可盈滿若其崖岸險

峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治内外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎注重險懸絶故水洊至也不以坎為隔絶相仍而至習乎坎也君子以常德行習教事注至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也音義洊在薦反徐在悶反薦又才本反爾雅云再也劉云仍也京作臻干作荐行下孟反注同難乃旦反下險難同夫音符疏正義曰水洊至習坎者重險懸絶其

水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之便習於坎猶若水之洊至水不以險為難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難為困常守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶注習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也象曰習坎入坎失道凶也音義窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作徒感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入復扶又反下

雖復同疏正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習為險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得注履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也象曰求小得未出中也疏正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以為大援故云求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已象曰來之坎坎終无功也音義險如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在首曰枕陸云閑礙險害之貌九家作玷古文作沈沈沈直林反出則之坎一本作出則亦坎誤疏正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行

終必无功徒勞而已

故象云終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎注處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也注剛柔相比而相親焉際之謂也音義樽音尊樽酒絕句簋音軌簋貳絕句缶方有反用缶絕句舊樽酒簋句貳用缶

句牖音酉陸作誘比毗志反下同食音嗣飯也疏正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祗既平无咎注為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无咎也疏既平乃无

咎[illegible]象曰坎不盈中未大也音義祇音支又祁支反鄭云當為坻小丘也京作禔說文同音支又上支反安也盡津忍反疏正義曰坎不盈者為坎之主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注險陗之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃

可以求復故曰三歲不得凶也象曰上六失道凶三歲也**音義**徽許韋反經音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之豉反置也注同劉作示言衆議於九棘之下也子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置叢才公反峻荀潤反**疏**正義曰係用徽纆寘于叢棘者險陗之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩寘於叢棘謂囚執之處以叢棘而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自修三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

䷝ 離下離上

離利貞亨注離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故

曰利貞亨也畜牝牛吉注柔處于內而履正中牝之善也外彊而內順牛之善也離之爲體以柔順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也音義離列池反麗也麗著也八純卦象曰象火畜許六反注同牝頻忍反徐扶忍反彊其良反疏正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔爲主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外彊內順是牛之善者也離之爲體以柔順爲主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之爲德須內順外彊而行此德則吉也若內剛外順則反離之道也注正義曰離之爲

卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事也若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外彊而內順牛之善者明若內外俱彊則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外彊內順於用為善故云外彊內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也注麗猶著也各得所著之宜日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注柔著于中正乃得通也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也音義著直略反卦内同草木麗之麗説文作蘿土王肅本作地重直龍反疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象説離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在内既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中

正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方注繼謂不絕也明照相繼不絕曠也音義作鄭云起也荀云用也明照相繼一本無明照二字疏正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二體故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體

非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絶其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絶之義也

初九履錯然敬之无咎注錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也象曰履錯之敬以辟咎也音義錯鄭徐七各反馬七路反警京領反辟音避象同疏正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也注正義曰錯然者警慎

之貌者錯是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也

六二黄離元吉注居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黄離元吉也象曰黄離元吉得中道也疏正義曰黄者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黄色之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至於耋老有嗟凶矣

故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也象曰日昃之離何可久也音義昊王嗣宗本作仄音同鼓鄭本作擊耋田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀本作咥嗟如字王肅又遺哥反荀作差下嗟若亦爾古文及鄭無凶字疏正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耋當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如注處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其

炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也象曰突如其來如无所容也音義突徒忽反王肅唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出近附近之近疏正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昬四為始曉三為已沒四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也

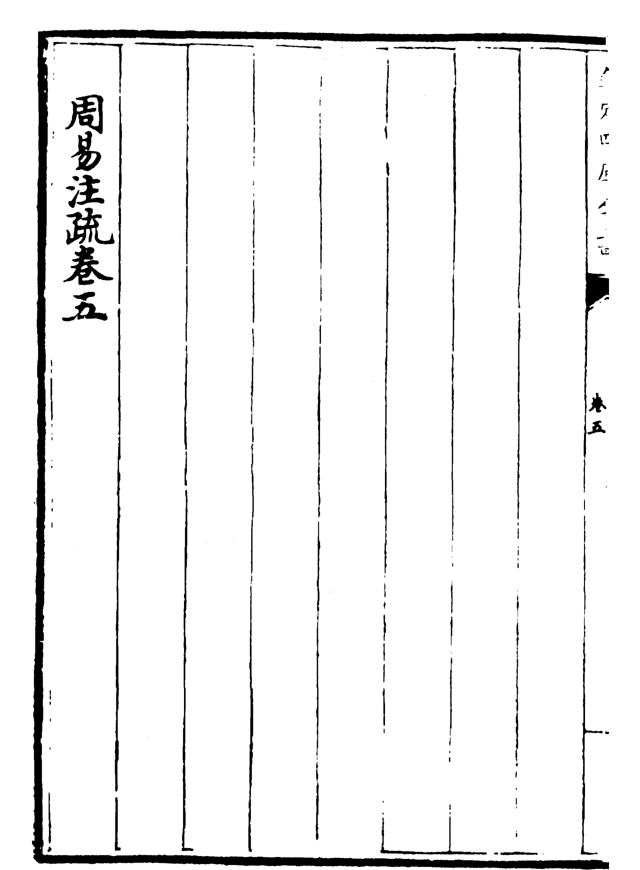
六五出涕沱若戚嗟若吉注履非其位不勝所履以柔

乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至於沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也象曰六五之吉離王公也音義出如字徐尺遂反王嗣宗勑類反涕徐他米反又音弟沱徒河反荀作池一本作沲沲若古文若皆如此戚千寂反子夏傳作嘁嘁子六反咨懸也勝音升逆首本又作逆道兩得離音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反王嗣宗同疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王

位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也象曰王用出征以正邦也音義折徐之舌反注同去羌呂反以正邦也下王肅夲更有獲匪其醜大有功也疏正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必克獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰以正邦者釋出征

之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷五
卷五

周易注疏卷五考證

剥彖傳剝剥也○郭京曰剥剝落也今本脱落字落字本與剥字成義若無落字剥字義亦不圓臣清植按卦名剥字主一陽見剥而言彖傳釋之曰剥也指五陰剥之而言故繼之曰柔變剛也卦又曰不利有攸往亦主一陽言也彖傳釋之曰小人長亦指五陰言也五陰雖剥陽然陽無終落之理故上九爻辭曰碩果不食郭京謂應作剥落恐與聖人扶陽抑陰之意

異矣

六二注稍近於牀轉欲滅物之所處○郭京曰稍近於人人字誤作牀字既剥牀以辨何得云稍近於牀

六三剥之无咎○釋文本無之字云一本作剥之无咎非　臣照按剥之无咎言剥卦中之獨无咎者也何以无咎應上九也若去之字則陰剥陽安有无咎之理此先儒所以不從陸氏釋文也今本乃于剥之斷句義似未當

六四注初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道漸長牀既剥盡以及人身○郭京曰未剥其膚膚字誤作身字牀既剥膚膚字誤作盡字欲及人身欲字誤作以字臣良裘按虞翻曰辨上稱膚倠憬曰牀之膚謂薦席膚字屬牀舉正之義長後人以膚字屬人身故改王注也

復彖反復其道七日来復天行也○臣良裘按注云陽氣始剥盡至来復時凡七日此易緯六日七分之說

孔氏疏之最確然論天行反復必合五月陰生十一月陽生凡歷七月之義而後備不得議諸家爲背註也侯果曰豳詩一之日周之正月也是古人變月言日亦有明証朱子云七日來復只取七義八月有凶只取八義

象注冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至于寂然大靜先王則天地而行也○臣清植按至日注兼二至以立說然卦象爲雷在地中乃冬至非夏至也

故蘇氏舜欽謂輔嗣昧舉卦之體也臣照按漢唐諸儒皆以靜為見天地之心程朱出而始明動為見天地之心雷以動之而謂靜為復固難通也以靜為復則陰將靜而復矣自一陽生而至夏至則陽將靜而復矣此王弼之意也不知雷在地中曰復雷在地中未動也而動之機充周而不可窮見天地之心生生而不已也夫天地无心而天地通體皆心无心者未

動也既動則通體皆心心也者生也天地有生而無殺也殺亦所以生是天地之心也動則有靜則无故不得謂靜為復謂復為靜以見天地之心也況夫陽可云復陰不可云復陰之辭曰姤曰遇以明陰者陽之陰也王弼謂冬至者陰之復訛中又有訛焉蘇舜欽謂為睽卦之體誠然

彖音義大畜剛健絶句篤實輝光絶句○臣清植按音義斷句與注不同注葢以剛健為乾德篤實為艮德

而輝光日新其效也音義則以剛健為乾德篤實輝光皆為艮德而日新其效也今程傳似從王注朱子本義則從音義

上九象何天之衢道大行也○郭京曰衢下脫亨字義不圓足

頤象自求口實○實監本譌作食

六五注守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也○郭京曰順字譌作頤審詳自見 臣良

衆按釋文云得頤一作得順是京所謂誤正指得頤之吉句

大過卦名注音相過之過○五字監本脱依閣本添郭京曰音過越之過也誤增相字脱越字過越之過去聲相過之過平聲

九二枯楊生稊○毛居正曰稊字从木作梯誤梯稚也木根再生稚條也从木者爲梯之梯[illegible]良要按[illegible]稊从禾五經文字曰稊[illegible]易[illegible]从禾[illegible]

據

坎卦辭○郭京曰卦首習字上脫卦名坎字王注先解坎義後論便習足明習字上有坎字象曰下亦脫坎字臣良裘按坎上加習䟽已明之諸儒論之極詳京言非也

象注習乎重險也○監本譌作習重乎險也依閣本改

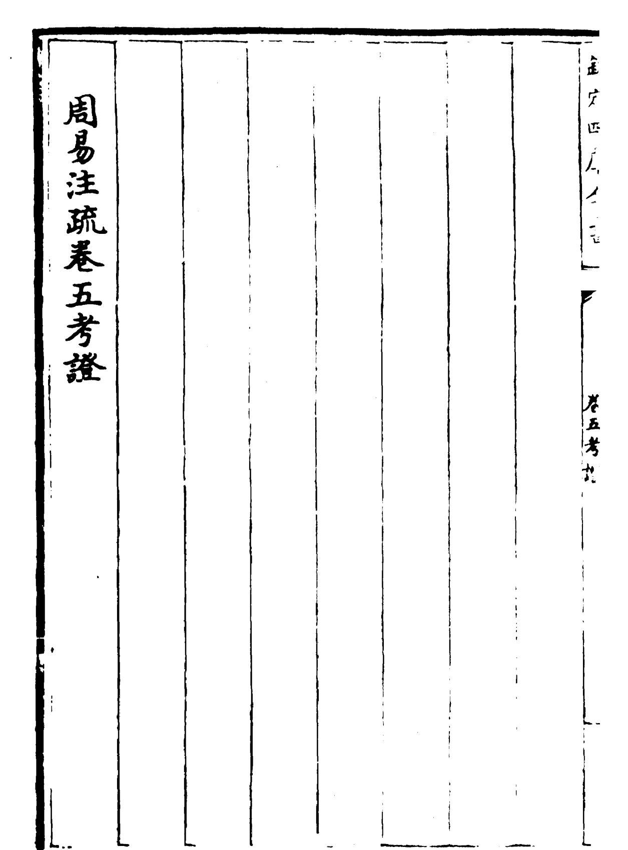
六四象樽酒簋貳○陸本無貳字釋云一本更有貳字音義樽酒絶句簋貳絶句用缶絶句舊樽酒簋句貳

用缶句○臣清植按晁氏說之句依舊說朱子本義從之然證之小象傳則注疏之句法為是何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋副是也其說視注疏尤優

離六二潢故曰黃離元吉也○郭京本作故曰黃離也[illegible][illegible]柔居中正處得其位初則尚敬而我比焉為卦[illegible][illegible]能通其道體明[illegible]順吉之大者故曰元吉也三[illegible][illegible]云上[illegible]前離解元吉今本無之爰附錄焉

九四注无應无承○郭京曰乗字誤作承字四應在初初復陽體是无應也三雖在下得位剛强是无乗也

臣清植按爻乗剛者多矣以九四乗九三何謂无乗注上文云逼近至尊處非其位是无承也蓋以九四承六五者多凶易之例也郭京之説非是

周易注疏卷五考證

謹案第四頁後六行似宮人而已刋本似譌於據

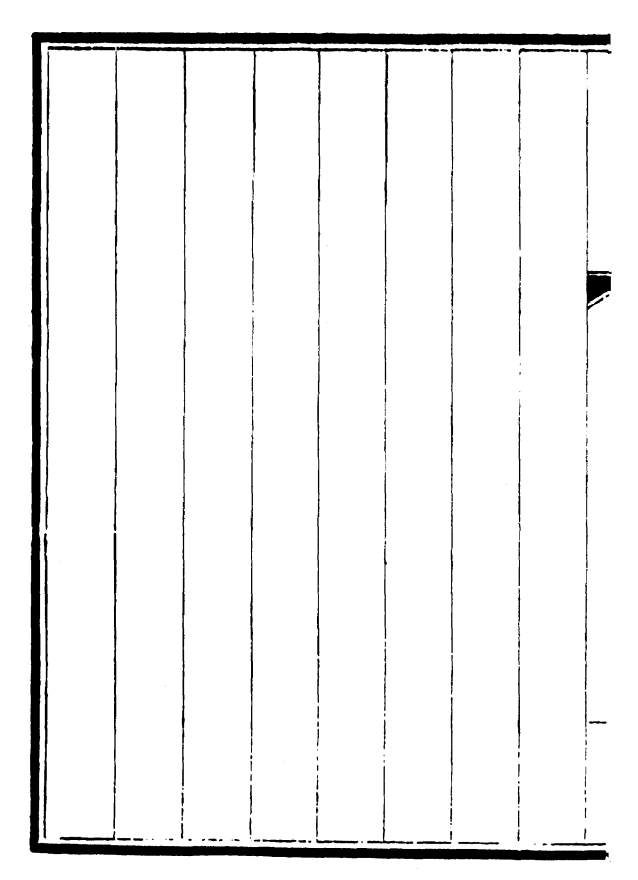
疏及毛本改

第五頁前十四行欲速反之刋本速譌使據毛本

改

第三十一頁後十行習坎之謂也刋本坎譌險據

經文及毛本改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄錄監生臣張　泰